周易禪解

周易禪解卷第三

上經之三

☷☰ 乾下坤上

泰。小往大來。吉亨。

夫爲下者。每難于上達。而爲上者。每難于下交。今小往而達于上。大來而交于下。此所以爲泰而吉亨也。約世道。則上下分定之後。情得相通。而天下泰寧。約佛法。則化道已行。而法門通泰。約觀心。則

深明六即不起上慢而修證可期又是安忍強軟二魔則魔退而道亨也强軟二魔不能爲患是小往忍力成就是大來

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

約四時則如春天地之氣交而萬物咸通約世道如初治上下之情交而志同爲善約體質則內陽而外陰陽剛爲主約德性則內健而外順无私合

理約取舍則內君子而外小人見賢思齊見惡自省故君子道長則六爻皆有君子之道小人道消則六爻皆有保泰防否之功也佛法釋者若得小往大來則性德之天與修德之地相交而萬行俱通也向上玄悟與向下操履相交而解行不分作兩橛也內具陽剛之德而外示陰柔之忍內具健行不息之力而外有隨順世間方便內合佛道之君子而外同流于九界之小人能化九界俱成佛界故君子道長而小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

佛法釋者天地之道卽性具定慧天地之宜卽定慧有適用之宜財成輔相卽以修禪性也左右民者不被强軟二魔所壞則能用此二魔爲侍者也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

陽剛之德當泰之初豈應終其身于下位哉連彼同類以進志不在于身家故可保天下之終泰矣

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包

荒得尚于中行以光大也

剛中而應六五此得時行道之賢臣也故宜休休有容荒而无用者包之有才能馮河者用之遐者亦不遺之勿但以二陽爲朋乃得尚合六五中正之道而光大耳

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

世固未有久泰而不否者頋所以持之者何如耳

九三剛正故能艱貞而有福挽廻此天地之際

六四翩翩不富以其鄰。不戒以孚。象曰。翩翩不富皆失實也。不戒以孚。中心願也

柔正之德。處泰已過中之時。雖无致治真實才力。而類有同志以防禍亂。則不約而相信。故猶可保持此泰也。俞玉吾曰。泰之時。三陰陽皆應。上下交而志同。不獨二五也。乾之初爻。即拔茅連茹以上交四。爲坤之初爻。亦翩然連類而下交。三交乎上。既勿恤其孚。故四交于下。亦不戒以孚。上下一心。陰陽調和。此大道爲公之盛。所以爲泰。季彭巳曰。

失實言三陰從陽而不爲主也陽實則能爲主陰虛則但順承乎陽而已不有其富之義也中心願者言其出于本心也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

柔中居尊下應九二虛心用賢而不以君道自專如帝乙歸妹盡其婦道而順乎夫子夫如是則賢人樂爲之用而泰可永保矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于

隍其命亂也

泰極必否。時勢固然。陰柔又无撥亂之才。故誠以勿復用師。上既失權。下必擅命。故有自邑告命者。邑非出命之所。而今妄自出命。亦可羞矣。然上六秪是无才。而以陰居陰。仍得其正。非是全无德也。但遇此時勢。故命亂而出自邑人耳

約佛法釋六爻者。夫欲安忍強軟二魔。須藉定慧之力。初九剛正。故內魔既降。外魔亦伏。似拔茅而連彙。九二剛中。故外魔既化。內魔不起。尚中行而

光大。九三過剛。故須艱貞方得无咎。以其本是正慧。必能取定。故爲天地相際。六四正定孚于正慧。故雖不富而能以鄰。知魔无實。則魔反爲吾侍而如隣。六五定有其慧。故能即魔界爲佛界。具足福慧二種莊嚴。如帝乙歸妹而有祉元吉。上六守其劣定。故魔發而成亂

☷☰ 坤下乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來

約世道。則承平日久。君民逸德而氣運衰頹。約佛

法則化道流行出家者多而有漏法起。約觀心則安忍二魔之後得相似證。每每起于似道法愛而不前進。若起法愛則非出世正忍正智法門。故爲匪人而不利君子貞。以其背大乘道退墮權小境界故也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長君子道消也

佛法釋者。若起似道法愛。則修德不合性德之天而萬行俱不通也。向上不與向下合一。而不能從寂光垂三土之邦國也。內證陰柔順忍。而置陽剛佛性于分外。內同二乘之小人。而置佛果君子于分外。自不成佛。不能化他成佛。故小人道長。君子道消也。强軟二魔入每畏懼。故泰傳極慶快之辭以安慰之。令无退怯。順道法愛入每貪戀。故否傳極嗟歎之辭以警策之。令无取著

象曰。天地不交否。君子以儉德辟難。不可榮以祿

佛法釋者。觀此順道法愛猶如險坑之難而不取其味。是謂不可榮以祿也

初六。拔茅茹以其彙貞吉亨。象曰。拔茅貞吉。志在君也

六爻皆有救否之任。皆論救否之方。不可以下三爻爲匪人也初六柔順而居陽位且有同志可以相濟。故拔茅連彙而吉亨。但時當否初。尤宜思患豫防。故誡以貞也

六二。包承。小人吉。大人否亨。象曰。大人否亨。不亂羣

也

柔順中正上應九五陽剛中正之君惟以仁慈培植人心挽廻天運故小人得其包承而吉然在六二大人亦中見天下之未平心猶否塞不安不安乃可以致亨而非小人所能亂矣

六三包羞象曰包羞位不當也

以陰居陽在下之上內剛外柔茍可以救否者无不爲之豈顧小名小節諺云包羞忍恥是男兒將位使然何損于坤順之德哉易因曰此正處否之

法所謂唾面自乾襁褁縱博者也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

剛而不正以居上位宜有咎也但當否極泰來之時又得疇類共離于祉故救否之志得行離者附麗也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

陽剛中正居于君位下應柔順中正之臣故可以休否而吉然患每伏于未然亂每生于所忽故必

念念安不忘危存不忘亡治不忘亂如繫物于苞

桑之上使其堅不可拔此非大人其孰能之

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

剛不中正居卦之外先有否也但否終則傾決无

長否之理故得後有喜耳

佛法釋者順道法愛非陽剛智德不能拔之初六

法愛未深而居陽位若能從此一拔則一切俱拔

故勉以貞則吉亨勸其志在于君君即指法身實

證也六二法愛漸深故小人則吉大人正宜于此

作否塞想乃得進道而亨六三法愛最深又具小慧妄認似道爲眞故名包羞九四剛而不正雖暫起法愛終能自拔而志行九五剛健中正故直入正位而亢然尚有四十一品无明未斷所以位位皆不肯住名其亡其亡從此心心流入薩婆若海證念不退名繫于苞桑上九陽居陰位始亦未免法愛後則智慧力强故能傾之

☲☰ 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

約世道則傾否必與人同心協力約佛法則因犯結制之後同法者同受持約觀心則旣離順道法愛初入同生性上合諸佛慈力下同衆生悲仰故曰同人蘇眉山曰野者无求之地立于无求之地則凡從我者皆誠同也彼非誠同而能從我于野哉同人而不得其誠同可謂同人乎故天與火同人物之能同于天者蓋寡矣天非同于物非求不同于物也立乎上而能同者自至焉其不能者不至也至者非我援之不至者非我拒之不拒不援

是以得其誠同而可以涉川也苟不得其誠同與之居安則合與之涉川則潰矣觀心釋者野是三界之外又寂光无障礙境也既出生死宜還涉生死大川以度衆生惟以佛知佛見示悟衆生名爲利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人蘇眉山曰此専言二同人曰同人于野亨蘇眉山曰此言五也故別之利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

觀心釋者。本在凡夫。未證法身。名之爲柔。今得入正位。得證中道。遂與諸佛法身乾健之體相應。故曰同人。此直以同證佛性爲同人也。旣證佛體。必行佛德。以度衆生。名爲乾行。文明以健。中正而應。如日月麗天。淸水則影自印現。乃君子之正也。惟君子已斷无明。得法身中道。應本具二十五王三昧。故能通天下之志。而下合一切衆生與諸衆生同悲仰耳

彖曰。天與火同人。君子以類族辨物

不有其異安顯其同。使異者不失其爲異。則同乃得安于大同矣。佛法釋者。如天之與火。同而不同不同而同。十法界各有其族。各爲一物。而惟是一心。一心具足十界。十界互具。便有百界千如之異。而百界千如。究竟元只一心。此同而不同。不同而同之極致也

初九。同人于門。无咎。象曰。出門同人。又誰咎也

同人之道。宜公而不宜私。初九剛正。上无繫應。出門則可以至于野矣。故无咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

六二得位得中以應乎乾卦之所以爲同人者也然以陰柔不能遠達恐其近暱于初九九三之宗則吝矣

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

夫二應于五非九三所得强同也三乃妄冀其同故伏戎以邀之升高陵以伺之然九五陽剛中正名義俱順豈九三非理之剛所能敵哉其卽指三

高陵指五。五遠于三。如高陵也
九四。乘其墉弗克攻。吉。象曰。乘其墉義弗克也。其吉則困而反則也
離象爲墉。四亦妄冀同于六二。故欲乘九三之墉以下攻之。但以義揆卻。必取困。故能反則而弗攻耳
九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。象曰。同人之先以中直也。大師相遇。言相克也
六二陰柔中正。爲離之主。應于九五。此所謂不同

而同乃其誠同者也誠同而爲三四所隔能弗號咷而用大師相克哉中故與二相契而不疑其迹直故號咷用師而不以爲諱鄭孩如曰大師之克非克三四也克吾心之三四也私意一起于中君子隔九閽矣甚矣克己之難也非用大師其將能乎楊誠齋曰師莫大于君心而兵革爲小

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

蘇眉山曰无所苟同故无悔莫與共立故志未得

觀心釋者六爻皆重明欲證同人之功夫也夫欲

證入同人法性須藉定慧之力又復不可以有心求不可以无心得所謂時節若到其理自彰此修心者勿忘勿助之要訣也初九正慧現前不勞功力便能出生死門六二雖有正定慧力太微未免被禪所牽不出三界舊宗九三偏用其慧雖云得正而居離之上毫无定水所資故如升于高陵而爲頂墮菩薩三歲不興九四定慧均調始雖有期必之心後乃知期必之不能合道卒以无心契入而吉九五剛健中正而定力不足雖見佛性而不

了了。所以先須具修衆行。積集菩提資糧。藉萬善之力而後開發正道。蓋是直緣中道佛性。以爲迴出二諦之外。所以先號咷而後笑也上九定慧雖復平等。而居乾體之上。僅取涅槃空證。不能入廛垂手。故志未得

☲☰ 乾下離上

大有。元亨

約世道。則同心傾否之後。富有四海。約佛法。則結戒說戒之後。化道大行。約觀心。則證入同體法性

之後功德智慧以自莊嚴皆元亨之道也
彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
佛法釋者從凡夫地直入佛果尊位證于統一切法之中道而十界皆應順之名爲大有剛健文明聖行梵行皆已成也應乎天而時行證一心中五行以天行爲體而起嬰兒行病行之用也
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
佛法釋者修惡須斷盡修善須滿足方是隨順法

性第一義天之休命也休命者十界皆是性具性

造但九界爲咎佛界爲休九界爲逆佛界爲順

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害

也

夫有大者患其多交而致害也艱則終亦如初矣

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不

敗也

大車謂六五虛而能容也雖有能容之聖君然非

九二積中之賢臣以應之何能无敗

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

剛正而居大臣之位可通于聖君矣豈小人所能哉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晢也

彭盛也壯也九四剛而不過又居離體明辯晢而匪彭可以事聖君矣

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

柔中居尊專信九二而天下信之不怒而民威于
鈇鉞不俟安排造作以爲威也蘇眉山曰以其无
備知其有餘也夫備生于不足不足之形現于外
則威削

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也
蘇眉山曰曰祐曰吉曰无不利其爲福也多矣而
終不言其所以致福之由豈真无說也哉蓋其所
以致福者遠矣孔子曰天之所助者順也人之所
助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐

之吉无不利信也順也尚賢也此三者皆六五之德也易而无備六五之順也厥孚交如六五之信也羣陽歸之六五之尚賢也上九特履之爾我之能履者能順且信又以尚賢則天人之助將安歸哉故曰聖人无功神人无名

約佛法釋六爻又有二義一約果後垂化二約乘教進修一約果後垂化者初九垂形四惡趣中而不染四趣煩惱但是大悲與民同患故无交害而恒艱九二垂形人道能以大乘廣度一切故有攸

往而不敗九三現行天道不染諸天欲樂及與禪定故非小人所能設小人而入天趣未有不被欲樂禪定所害者也九四現二乘相故匪其彭不與二乘同取涅槃偏證故明辯晢言有大乘智慧辯才也六五現菩薩相應攝受者而攝受之故厥孚交如應折伏者而折伏之故威如吉信以發志是接引善根衆生易而无備是折伏惡機衆生也上九現如來形故自天祐之吉无不利所謂依第一義天亦現爲天人師也二約乘敎進修者初九乘

增上戒學故不與煩惱相交九二秉增上心學故于禪中具一切法而不敗九三秉增上慧學故能亨于天子然此慧學坐斷凡聖情解掃空蕩有每爲惡取空者之所藉口所以毫釐有差天地懸隔小人弗克用之用則反爲大害九四秉通教法但是大乘初門故匪其彭雖與二乘同觀无生而不與二乘同證故明辯晳六五秉別教法仰信中道故厥孚交如別修緣了故威如而吉上九秉圓教法全性起修全修在性故自天祐之吉无不利

䷎ 艮下坤上

謙。亨。君子有終

約世道。則地平天成。不自滿假。約佛化。則法道大行之後。仍等視衆生。先意問訊。不輕一切。約觀心則圓滿菩提。歸无所得。凡此皆亨道也。君子以此而終。如其始。可謂果徹因源矣

彖曰。謙。亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙。尊而光。卑而不可踰。君子之終也

儒則文王視民如傷堯舜其猶病諸佛則十種不可盡我願不可盡衆生度盡方證菩提地獄未空不取滅度所以世出世法從來无有盈滿之日苟有盈滿之心則天虧之地變之鬼神害之人惡之矣以此謙德現形十界則示居佛位之尊固有光縱示居地獄之卑亦无人能踰勝之也

吳幼清曰謙者尊崇他人以居已上而已亦光顯卑抑自巳以居人下而人亦不可踰越之此君子之所以有終也

象曰。地中有山。謙君子以裒多益寡。稱物平施

山過乎高故多者裒之。地過乎卑故寡者益之。趣得其平。皆所以爲謙也。佛法釋者。裒佛果无邊功德之山。以益衆生之地。了知大地衆生皆具佛果功德山王。稱物機宜而平等施以佛樂。不令一人獨得滅度

初六。謙謙君子。用涉大川吉。象曰。謙謙君子。卑以自牧也

蘇眉山曰。此最處下。是謙之過也。是道也无所用

之用于涉川而已有大難不深自屈折則不足以致其用牧者養之以待用云爾

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

蘇眉山曰謙之所以為謙者三也其謙也以勞故聞其風被其澤者莫不相從于謙六二其鄰也上六其配也故皆和之而鳴于謙而六二又以陰處內卦之中雖微九三其有不謙乎故曰鳴謙貞吉鳴以言其和于三貞以見其出于性也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

蘇眉山曰勞功也艮之制在三而三親以艮下坤其謙至矣勞而不伐有功而不德是得謙之全者也故象曰君子有終而三亦云

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

雖居九三勞謙之上而柔順得正故无不利而爲撝謙夫以謙撝謙此眞不違其則者也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

蘇眉山曰直者曲之矯也謙者驕之反也皆非德

之至也故兩直不相容兩謙不相使九三以勞謙而上下皆謙以應之內則鳴謙外則撝謙其甚者則謙謙相追于无窮相益不已則所謂裒多益寡稱物平施者將使誰爲之若夫六五則不然以爲謙乎則所據者剛也以爲驕乎則所處者中也惟不可得而謂之謙不可得而謂之驕故五謙莫不爲之使也求其所以能使此五謙者而无所有故曰不富以其鄰至于侵伐而不害爲謙故曰利用侵伐莫不爲之用者故曰无不利蔫盐曰征不服

正是裒多名謙

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

蘇眉山曰鳴謙一也六二自得于心而上六志未得者以其所居非安于謙者也特以其配之勞謙而強應焉貌謙而實不至則所服者寡矣故雖有邑國而猶叛之夫實雖不足而名在于謙則叛者不利叛者不利則征者利矣

佛法釋此六爻者亦約二義一約佛果八相二約

內外四衆。一約佛果八相者。初六卽示現降神入胎及初生相。以證无生復示更生。故爲早以自牧。六二卽示現出家。以度生死。自言爲生死故出家。是爲鳴謙。九三卽示現降魔成道。以超魔界。證大菩提。而爲衆生現此勞事。使觀者心服。六四卽示現三七思惟。以巳鑒機。而不違設化儀則。六五卽示現轉大法輪。本无實法。皆是善巧權現。故爲不富。能令十方諸佛同爲證明。故爲以鄰。破衆生三惑。令歸順于性具三德。故爲利用侵伐。上六卽示

現滅度。以衆生機盡應火云亡。爲志未得。即以滅度而作佛事。令諸衆生未種善根者得種。已種者熟。已熟者脫。爲征邑國也。二約內外四衆者。初六是沙彌小衆。故爲卑以自牧。六二是守法比丘衆。故爲鳴謙貞吉。九三是弘法比丘。宰任玄綱。故爲勞謙君子。六四是外護人中優婆塞等。故恆謙讓一切出家大小乘衆而爲撝謙。乃不違則。六五是護法欲界諸天。故能摧邪以顯正而征不服。上六是色无色天。雖亦護正摧邪。而禪定中无瞋恚相。

不能作大折伏法門。故志未得

☷☳ 坤下 震上

豫。利建侯行師

約世道則聖德之君。以謙臨民而上下胥悅。約佛化則道法流行。而人天胥慶。約觀心則證无相法受无相之法樂也。世道既豫。不可忘于文事无備。故宜建侯以宣德化。行師以備不虞。道法既行。不可失于訓導警策。故宜建侯以主道化。行師以防弊端。自證法喜。不可不行化導。故宜建侯以攝受

衆生行師以折伏衆生也又慧行如建侯行行如行師又生善如建侯滅惡如行師初得法喜樂者皆應爲之

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

順以動雖豫之德實所以明保豫之道也夫六十四卦皆時耳時必有義義則必大何獨豫爲然哉

豫則易于怠忽故特言之。佛法釋者。惟順以動。故動而恒順。所謂稱性所起之修。全修還在性也。時義豈不大哉

象曰雷出地奮豫。先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

佛法釋者。作樂。如經所謂梵唄詠歌自然敷奏也。崇德以修嚴性也。殷薦上帝。卽名本源自性爲上帝。祖考謂過去諸佛也

初六。鳴豫。凶。象曰。初六鳴豫。志窮凶也

夫盛極必衰樂極必苦豫不可以不慎也故六爻多設警策之辭亦即象中建侯行師之旨耳初六上和九四而爲豫自无實德志在恃人而已能弗窮乎

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

蘇眉山曰以陰居陰而處二陰之間晦之極靜之至也以晦觀明以靜觀動則凡吉凶禍福之至如長短黑白陳于吾前是以動靜如此之果也介于

石果于靜也。不終日果于動也。是故孔子以爲知機也

六三。盱豫。悔遲。有悔。象曰。盱豫有悔位不當也

六三亦无實德。上視四以爲豫。急改悔之可也。若遲則有悔矣。夫視人者豈能久哉

九四。由豫。大有得。勿疑朋盍簪。象曰。由豫大有得志大行也

爲豫之主。故名由豫。夫初與三與六皆由我而爲豫矣。二五各守其貞。愼勿疑之。不疑則吾朋益固

結也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

二五皆得中故皆不溺于豫而爲貞也但二遠于四又得其正故動靜不失其宜五乘九五之剛又不得正安得不成疾乎然猶愈于中喪其守而外求豫者也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

豫至于冥時當息矣勢至于成必應變矣因其變

而通之因其眞而息之庶可以免咎耳

佛法釋者九四爲代佛揚化之人餘皆法門弟子也初六不中不正恃大人福庇而忘修證之功故凶六二柔順中正能于介爾心中徹悟事造理具兩重三千其理決定不可變易頓悟頓觀不俟終日之久此善于修心得其眞正法門者也故吉六三亦不中正但以近于嚴師故雖盱豫而稍知改悔但无決斷勇猛之心故誡以悔遲則必有悔九四爲卦之主定慧和平自利利他法皆成就故朋

堅信而志大行。六五柔質不正反居明師良友之上。可謂病入膏肓故名貞疾。但以居中則一點信心猶在善根不斷故恒不死。上六柔而得正處豫之終未免沉空取證。但本有願力。亦不畢竟入于涅槃終能迴小向大而有渝无咎。死水不藏龍故曰何可長也。若約位象人者。初六是破戒僧。六二是菩薩聖僧。六三是凡夫僧。九四是紹祖位人。六五是生年上座。上六是法性上座也

䷐ 震下兌上

隨。元亨。利貞。无咎

約世道則上下相悅必相隨順。約佛化則人天胥悅受化者多。約觀心則旣得法喜便能隨順諸法實相皆无亨之道也。然必利于貞乃得无咎。不然將爲蠱矣

彖曰。隨。剛來而下柔。動而說隨。大亨貞无咎而天下隨時。隨時之義大矣哉

震爲剛。兌爲柔。今震反居兌下。故名剛來下柔也。內動外悅。與時偕行。故爲天下隨時。猶儒者所謂

時習時時中。亦佛法中所謂時節若到其理自彰。機感相合名爲一時。故隨時之義稱大

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息

觀心釋者。既合本源自性。上同往古諸佛。則必宴乎三德秘藏而入大涅槃也

初九。官有渝貞吉。出門交有功。象曰官有渝從正吉也。出門交有功不失也

官者物之正主。九五爲六二正主。則六二乃官物也。而陰柔不能遠達。乃變其節以隨初。初宜守正

不受其隨則吉。蓋交六二于門內。則得二而失五
不如交九五于門外。雖失二而有功。君子以爲不
失也
六二。係小子。失丈夫。象曰。係小子。弗兼與也
係初必失五。安有兩全者哉。所以爲二誡也
六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。象曰。係丈夫
志舍下也
四爲丈夫。初爲小子。三近于四而遠于初。然皆非
正應也。但從上則順。係近則固。故周公誡以居貞

而孔子贊其志

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。象曰。隨有獲其義凶也。有孚在道。明功也。

六二欲往隨九五。必歷四而後至。四固可以獲之。獲則得罪于五而凶矣。惟深信隨之正道。則心迹可明而无咎。亦且同初九之有功也

九五。孚于嘉。吉。象曰。孚于嘉吉。位正中也

六二陰柔中正。五之嘉偶也。近于初而歷于四。迹甚可疑。九五陽剛中正。深信而不疑之。得二之心

亦得初與四之心而吉矣

上六。拘係之乃從維之王用亨于西山。象曰。拘係之上窮也

陰柔得正居隨之極。專信九五而固結不解者也。故可亨于神明。然窮極而不足以有爲矣

佛法釋者。三陽皆爲物所隨故明隨機之義。三陰皆隨順乎陽故明隨師之道。初九剛正居下。始似不欲利生者。故必有渝乃吉。出門乃爲有功。九四剛而不正。又居上位。雖有弘法之任。有似夾帶名

利之心。故有獲而貞凶。惟須篤信出世正道。則心事終可明白。九五剛健中正。自利利他。故孚于嘉而吉。六二柔順中正。而无慧力。未免兼大取小。六三不中不正而有慧力。則能棄小從大。然雖云棄小從大。豈可藐視小節而不居貞哉。上六陰柔得正。亦无慧力。專修禪悅以自娛。乃必窮之道也。惟以此篤信之力。回向西方。則萬修萬人去耳

☴☶ 巽下艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日

蠱者器久不用而蟲生。人久宴溺而疾生。天下久安无爲而弊生之謂也。約世道則君臣恱豫而无違弼吁咈之風。故成弊。約佛法則天人胥悅舉世隨化必有邪因出家者。貪圖利養混入緇林故成弊。約觀心究竟隨者則示現病行而爲蠱。約觀心初得小隨順者。既未斷惑或起順道法愛或于禪中發起夙習而爲蠱。然治既爲亂階亂亦可以致治。故有元亨之理。但非發大勇猛如涉大川決不足以救弊而起衰也。故須先甲三日以自新後甲

三月以丁寧。方可挽回積弊。而終保其善圖耳

彖曰。蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也

艮剛在上。止于上而无下濟之光。巽柔在下。安于下而无上行之德。上下互相偷安。惟以目前无事爲快。曾不知遠憂之漸釀也。惟知此積弊之漸。則能設拯救之方。而天下可治。然豈當袖手无爲而聽其治哉。必須往有事。如涉大川。又必體天行之

有終有始然後可耳。世法佛法垂化觀心无不皆然

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德

振民如風。育德如山。非育德不足以振民。非振民不足以育德。上求下化。悲智雙運之謂也

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。象曰幹父之蠱意承考也

蠱非一日之故。必歷世而後見。故諸爻皆以父子言之。初六居蠱之始。壞猶未深。如有賢子。則考可

免咎也。然必惕厲。乃得終吉。而幹蠱之道。但可以意承考。不可承考之事

九二。幹母之蠱。不可貞。象曰。幹母之蠱。得中道也

蘇眉山曰。陰性安无事而惡有爲。故母之蠱。幹之尤難。正之則傷愛。不正則傷義。非九二不能任也。二以陽居陰。有剛之實而无剛之迹。可以免矣

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。象曰。幹父之蠱。終无咎也

蘇眉山曰。九三之德。與二无異。特不知所以用之。

二用之以陰而三用之以陽故小有悔而无大咎。

六四。裕父之蠱往見吝。象曰。裕父之蠱往未得也

陰柔无德故能益父之蠱。裕益也

六五。幹父之蠱用譽。象曰。幹父用譽承以德也

柔中得位。善于幹蠱。此以中與之德而承先緒者也

上九。不事王侯高尚其事。象曰。不事王侯志可則也

下五爻皆在事內。如同室有鬬故以父子明之。上爻獨在事外。如鄉鄰有鬬故以王侯言之。尚志卽

是士之實事可則卽是廉頑起懦高節卽所以挽
回斯世之蠱者也
統論六爻約世道則初如賢士二如文臣三如賢
將四如便嬖近臣五如賢王六如夷齊之類約佛
化則下三爻如外護上三爻如內護初六柔居下
位竭檀施之力以承順三寶者也九二剛中以慈
心法門屏翰正法者也九三過剛兼威折之用護
持佛教者也六四柔正但能自守不能訓導于人
六五柔中善能化導一切上九行頭陀遠離行似

无意于化人，然佛法全頼此人以作榜様，故志可則也。約觀心則初六本是定勝爲父之蠱，但居陽位，則仍有慧子而无咎，然必精厲一番，方使慧與定等而終吉。九二本是慧勝爲母之蠱，但居陰位，則仍有定。然所以取定者，爲欲助慧而已，豈可終守此定哉。九三過剛不中，慧反成蠱，故小有悔，然出世救弊之要，終藉慧力，故无大咎。六四過于柔弱，不能發慧，以此而往，未免蹈味禪生上慢，所以可羞。六五柔而得中，定有其慧，必能見道。上九慧

有其定。頓入无功用道。故爲不事王矦而高尚其
事之象。所謂佛祖位中留不住者。故志可則
☱☷兌下坤上
臨元亨。利貞。至于八月有凶
約世道。則幹蠱之後。可以臨民。約佛法。則弊端既
革。化道復行。約觀心。則去其禪病。進斷諸惑。故元
亨也。世法佛法觀心之法。始終須利于貞。若乘勢
而不知返。直至八月。則盛極必衰。決有凶矣。八月
爲遯。與臨相反。謂不宜任其至于相反而不早爲

防閑也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛浸而長故名爲臨說而順剛中而應故爲大亨以正與乾之元亨利貞同道此乃性德之本然也若一任其至于八月而不早爲防閑則必有凶以有長有消乃自然之勢惟以修合性者乃能御天道而不被天道所消長耳

象曰澤上有地臨君子以敎思无窮容保民无疆

澤謂四大海也。地以載物。海以載地。此无窮之容保也。佛法釋者。敎思无窮。猶如澤。故爲三界大師。容保无疆。猶如地。故爲四生慈父

初九。咸臨。貞吉。象曰咸臨貞吉。志行正也

約世道。則幹蠱貴剛勇。臨民貴仁柔。約佛法。則除弊宜威折。化導宜慈攝。約觀心。則去惡宜用慧力。入理宜用定力。初九剛浸而長。故爲咸臨。恐其任剛過進。故誡以貞則吉

九二。咸臨。吉无不利。象曰。咸臨吉无不利。未順命也

二亦居陽剛浸長之勢。然此時尚宜靜守不宜乘勢取進。故必吉乃无不利。若非吉便有不利矣。蓋乘勢取進。則未順于大亨以正之天命故也

六三。甘臨无攸利。既憂之无咎。象曰。甘臨位不當也。既憂之咎不長也

柔而志剛。味著取進。以臨爲甘而不知其无所利也。然旣有柔德又有慧性。必能反觀憂改。則无咎矣

六四。至臨。无咎。象曰。至臨无咎位當也

佛法釋者。以正定而應初九之正慧故爲至臨

六五。知臨。大君之宜。吉。象曰。大君之宜行中之謂也

佛法釋者。有慧之定而應九二有定之慧。此所謂王三昧也。中道統一切法名爲大君之宜

上六。敦臨。吉无咎。象曰。敦臨之吉志在內也

柔順得正居臨之終。如聖靈在天默祐子孫臣民者矣。佛法釋者。妙定既深。自發真慧。了知心外无法。不于心外別求一法。故爲志在內而吉无咎

☷坤下☴巽上

觀。盥而不薦。有孚顒若

約世道。則以德臨民。爲民之所瞻仰。約佛法。則正化利物。舉世之所歸憑。約觀心。則進修斷惑。必假妙觀也。但使吾之精神意志。常如盥而不薦之時。則世法佛法。自利利他。皆有孚而顒然可尊仰矣。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦有孚顒若。下觀而化也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣

陽剛在上。示天下以中正之德。順而不逆。巽而不

忤。故如祭之盥手未薦物時。孚誠積于中而形于外。不言而人自喻之也。聖而不可知之之謂神。天何言哉。四時行焉。不可測知。故名神道。聖人設爲綱常禮樂之教。民皆由之。而莫知其所以然。獨非神道乎哉。神者誠也。誠者孚也。孚者人之心也。人心本順本巽本中本正。以心印心。所以不假薦物而自服矣

佛法釋大觀者絕待妙觀也。在上者高超九界也。順者不與性相違也。巽者徧于九界一切諸法也。

中者不墮生死涅槃二邊也正者雙照二諦无減缺也以觀天下者十界所朝宗也世法則臣民爲下。佛法則九界爲下。觀心則一切助道法門等爲下。天之神道卽是性德。性德具有常樂我淨四德而不忒以神道設教卽爲稱性圓教故十界同歸服也

象曰風行地上。觀。先王以省方觀民設教

佛法釋者古佛省四土之方觀十界之民設八教之網以羅之。如風行地上无不周徧也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

陰柔居下不能遠觀故如童幼之无知也小人如童幼則不爲惡君子如童幼則无以治國平天下矣

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

柔順中正以應九五女之正位乎內從內而觀者也士則醜矣

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

進以行道退以修道能觀我生則進退咸不失道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

柔而得正密邇聖君无忝賓師之任矣

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

修巳以敬萬方有罪罪在朕躬此君子之道也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

處師保之位天下誰不觀之非君子能无咎乎既爲天下人所觀則其爲觀于天下之心亦自不能稍懈故志未平

約佛法釋六爻者。初是外道。爲童觀有邪慧故。二是凡夫。爲闚觀耽味禪故。三是藏教之機。進爲事度。退爲二乘。四是通教大乘初門。可以接入別圓。故利用賓于王。五是圓教之機故觀我即是觀民。所謂心佛衆生。三无差別。上是別教之機。以中道出二諦外。眞如高居果頭。不達平等法性。故志未平。又約觀心釋六爻者。初是理卽。如童无所知。二是名字卽。如女无實慧。三是觀行卽。但觀自心。四是相似卽。鄰于眞位。五是分證卽。自利利他。六是

究竟即不取涅槃徧觀法界衆生示現病行及嬰兒行

周易禪解卷第三

弟子寂元募刻

周易禪解卷第四

北天目道人蕅益智旭著

上經之四

☲☳ 震下離上

噬嗑。亨。利用獄

約世道。則大觀在上。萬國朝宗。有不順者。噬而嗑之。舜伐有苗。禹戮防風之類是也。約佛法。則僧輪光顯之時。有犯戒者治之。約觀心。則妙觀現前。隨其所發煩惱業病魔禪慢見等境。即以妙觀治之。

皆所謂亨而利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

王道以正法養天下佛法以正教養僧伽觀心以妙慧養法身皆順之象也頑民梗化而須治比丘破戒而須治止觀境發而須觀皆有物之象也剛柔分則定慧平等動而明則振作而智照不昏雷電合而章則說默互資雷如說法電如入定放光也二五皆柔故柔得中即中道妙定也上行者震

有奮發之象。離有麗天之象。雖不當位者。六五以陰居陽。如未入菩薩正位之象。然觀行中定慧得所。故于所發之境。善用不思議觀以治之也

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法

明罰。即所以勅法。如破境即所以顯德也

初九。屨校滅趾。无咎。象曰。屨校滅趾。不行也

夫噬嗑者。不論世法佛法。自噬噬他。皆須制之于早。不可釀至于深。又須得剛克柔克之宜。不可重輕失準。今初九在卦之下。其過未深。以陽居陽。又

得其正故但如屨校滅趾卽能懲惡不行而无咎也滅趾謂校掩其趾

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

陰柔中正其過易改故如噬膚下乘初九之剛故如滅鼻滅鼻謂膚掩其鼻

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

在下之上過漸深矣以陰居陽叉有邪慧如毒吝可知也然當噬嗑之時決不至于怙終故得无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光

也

田獵射獸矢鋒入骨而未拔出今噬乾胏時方乃得之亦可畏矣此喻積過已久也然剛而不過必能自克故利于艱貞則吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎彖曰貞厲无咎得當也

柔雖如肉而過成已久如肉已乾矣頼有中德可貴如得黃金守此中德之貞兢兢惕厲庶可復于无過耳

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

過惡既盈不可復救如荷厚枷掩滅其耳蓋由聰聽不明不知悔過遷善以至此也

觀心釋者初九境界一發即以正慧治之如滅趾而令其不行六二境發未深即以正定治之所噬雖不堅硬未免打失巴鼻六二境發漸甚定慧又不純正未免爲境擾亂但不至于墮落九四境發夾雜善惡定慧亦不純正縱得小小法利未證深法六五純發善境所得法利亦大然猶未入正位

仍須貞厲。乃得无咎。上九境發極深。似有定慧。實則不中不正。反取邪事而作聖解。永墮无間之禍也

☲☶ 離下艮上

賁。亨。小利有攸往

約世道。則所噬既盡之後。偃武修文。約佛法。則治罰惡僧之後。增設規約。約觀心。則境發觀成之後。定慧莊嚴。凡此皆亨道也。然世法佛法當此之時。皆不必大有作為。但須小加整飾而已

彖曰賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔故小利有攸往。天文也。文明以止人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下

賁則必亨。以其下卦本乾。而六二以柔來文之。則是質有其文。亦是慧有其定。故亨也。上卦本坤。而上九分剛以文之。則是文有其質。亦是定有其慧。故小利有攸往也。文質互資。定慧相濟。性德固然。非屬强設。名爲天文。體其有定之慧。寂而常照。爲文明。體其有慧之定。照而常寂爲止。是謂以修合

性名爲人文。性德則具造十界。故觀之可察時變。修德則十界全歸一心。故觀之可化成天下

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄

賁非折獄之時也。庶政苟明。則可以使民无訟矣。

佛法釋者。山下有火。外止內明。故于三千性相之庶政。一一明之。了知一切法正。一切法邪。終不妄于其中判斷一是一非。而生取捨情見。如无敢折獄也

初九。賁其趾。舍車而徒。象曰。舍車而徒。義弗乘也

卦雖以剛柔相文得名爲賁而實非有事于矯飾也故六爻皆取本色自賁而終極于白賁正猶詩所謂素以爲絢蓋天下之真色固莫有勝于白者

今初九抱德隱居晚食以當肉安步以當車乃以義自賁者也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

柔順中正虚心以取益乎上下之賢乃以師友自賁者也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

剛正而居明體之上足以潤及于六二六四而使之同爲聖賢乃以師道自賁者也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

柔而得正知白賁之可貴故求賢无厭倦心近則親乎九三俯則應乎初九仰則宗乎上九无一非我明師良友即六二六五亦皆我同德相輔之朋見賢思齊見不賢而自省安有寇哉蓋由居上卦之下則是上而能下不敢自信自專乃以虛心自

賁者也

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。象曰。六五之吉有喜也

柔中而有陽剛之志。能知道德之樂。而不以勢位自驕。視天位之尊。與丘園等。如大禹之非飲食惡衣服卑宮室。為束帛戔戔吝惜之象。實則吾无間然而終吉。蓋以盛德自賁者也

上九。白賁无咎。象曰。白賁无咎。上得志也

以剛居艮止之極。文在卦終。而居陰位。則非過剛。

年彌高德彌卲純淨无疵如武公之盛德至善以自責者也

佛法釋者初九以施自責六二以戒自責九三以忍自責六四以進自責六五以定自責上九以慧自責又初九爲理責不以性德濫修德故六二爲名字責從此發心向上故九三爲觀行責不可暫忘故六四爲相似責不任法愛故六五爲分證責于三諦不漏失故上九爲究竟責復于本性无纖瑕故

☷☶ 坤下艮上

剝不利有攸往

彖曰。剝剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛天行也

約世道則偃武修文之後。人情侈樂。國家元氣必從此剝。約佛法則規約繁興之後。眞修必從此剝。約觀心有二義。一約得邊則定慧莊嚴之後。皮膚脫盡。眞實獨存。名之爲剝。一約失邊則世間相似定慧。能發世間辯才文彩。而于眞修之要。反受剝

矣約得別是一途今且約失而論則世出世法皆不利有攸往所謂不利有攸往者非謂坐聽其剝正示挽回之妙用也往必受剝不往則順而止之所以挽回其消息盈虛之數而合于天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山附于地所謂得乎丘民而爲天子也百姓足君孰與不足故厚下乃可安宅此救剝之妙策也觀心釋者向上事須從脚跟下會取正是此意

六爻約世道則朝野无非陰柔小人惟一君子高

居塵外約佛化則在家出家皆以名利相縻惟一聖賢遠在蘭若約觀心則修善斷盡惟一性善從來不斷

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

牀者所以棲身剝牀則身无所棲矣初在最下故如剝足于世法爲惡民于佛法爲惡伽藍民于觀心爲剝損戒足也別約得者是剝去四惡趣因然設无四惡趣則大悲无所緣境故誡以蔑貞凶

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

于世法爲惡臣。于佛法爲惡檀越。于觀心爲剝損禪定。无定則散亂不能辨理。故未有與。別約得者。是剝去人天散善。然設无人天散善。則无以攝化衆生。故亦誡以蔑貞凶

六三。剝之无咎。象曰剝之无咎。失上下也

于世法爲混迹小人之君子。于佛法爲有正見之外護。于觀心爲剝損智慧。剝慧則不著于慧。故能因敗致功。坐斷兩頭而失上下。又別約得者。是剝去色无色界味禪暗定。故得无咎

六四。剝牀以膚。凶。象曰。剝牀以膚。切近災也

下卦如牀。上卦如身。今剝及身膚。不可救矣。于世

法爲惡宰輔。于佛法爲惡比丘。于觀心爲剝无一

切因果。別約得者。是剝去二乘入眞法門。然設无

眞諦。則无以出生死而不染世間過患。故誡以切

近于災。所謂毫釐有差。天地懸隔也

六五。貫魚以宮人寵。无不利。象曰。以宮人寵。終无尤

也

于世法爲柔君。以在君位。又居陽而得中。能師事

上九高賢挽回天下之亂。如文王之師呂尚。于佛法爲福德比丘作叢林主。率衆僧以師事聖賢。于觀心爲即修惡以達性惡。性惡融通任運攝得佛地性善功德。故无不利。又别約得者。從空入假剝二邊以歸中道。故須達中道統一切法如貫魚以宮人寵。使法法皆成摩訶衍道。則无不利

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。象曰。君子得輿民所載也。小人剝廬終不可用也

于世法爲事外高賢。如呂尚箕子之類。于佛法爲

出世高流人間福田。于觀心爲性善終不可剝故
如碩果不食。君子悟之以成道。小人恃之而生濫
聖之慢者也。别約得者。亦指性德從來不變不壞
能悟性德則當下滿足一切佛法。故君子得輿。執
性廢修則墮落惡趣故小人剝廬

☳☷震下坤上

復亨。出入无疾。明來无咎。反復其道。七日來復。利有
攸往
約世道則衰剝之後。必有明王中興而爲復。約佛

化則淪替之後必有聖賢應現重振作之而爲復約觀心又二義。一者承上卦約失言之剝而必復如平旦之氣好惡與人相近。又如調達得无根信也二者承上卦約得言之。剝是蕩一切情執復是立一切法體也。若次第三觀則從假入空名剝從空入假名復。若一心三觀則以修胎性名剝稱性垂化名復。復則必亨。陽剛之德爲主故出入可以无疾以善化惡故朋來可以无咎。一復便當使之永復故反復其道至于七日之乆則有始有終可

以自利利他而有攸往也

彖曰。復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾朋來无咎。反復其道七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎

觀心釋者。佛性名爲天地之心。雖闡提終不能斷但被惡所覆而不能自見耳。苦海无邊回頭是岸。一念菩提心。能動无邊生死大海。復之所以得亨者。以剛德稱性而發。遂有逆反生死之勢故也。此菩提心一動。則是順修。依此行去。則出入皆无疾

朋來皆无咎矣。然必反復其道七日來復者體天行之健而爲自強不息之功當如是也充此一念菩提之心則便利有攸往以剛雖至微而增長之勢已自不可禦也。故從此可以見吾本具之佛性矣。

出。謂從空出假。入。謂從假入空。既順中道法性則不住生死不住涅槃而能遊戲于生死涅槃故无疾也。朋謂九界性相開九界之性相咸成佛界性相。故无咎也

象曰。雷在地中。復先王以至日閉關商旅不行。后不

省方

楊慈湖曰。舜禹十有一月朔巡狩。但于冬至日則不行耳。觀心釋者。復雖有剛長之勢而利有攸往。然必靜以養其機。故觀行卽佛之先王。旣大悟藏性之至日。必關閉六根。脫粘內伏。暫止六度萬行商旅之事。但觀現前一念之心。而未可徧歷陰界入等諸境以省觀也

初九。不遠復。无祇悔。元吉。象曰。不遠之復。以修身也

此如顏子。約佛法者。正慧了了。頓見佛性。頓具諸

行所以元吉。如圓教初住。又約六度。即是般若止道

六二。休復吉。象曰。休復之吉。以下仁也

此如曾子。約佛法者。正定得中。鄰真近聖。如圓教十信。又約六度。即是正定與慧相連

六三。頻復厲。无咎。象曰。頻復之厲。義无咎也

此如子路。約佛法者。有定有慧而不中正。故須先空次假後中。名爲頻復。勤勞修證而得无咎。又約六度。即是精進勤策相續

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

此如蘧伯玉約佛法者正定而與初應如通敎利根接入于圓又約六度即是忍辱由與初應則生法二忍便成第一義忍

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

此如周宣漢文宋仁約佛法者定慧調匀亦且得中但與陽太遠故必斷惑證眞之後方開顯而會入圓位如藏通二乘又約六度即是持戒雖遠于初但自考三業无失自然合理而得无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

此如王安石方孝孺等生今反古名爲迷復非昏迷不復之謂約佛法者不中不正恃世間小定小慧以爲極則因復成迷故不惟凶且有災眚若以此設化教人必大敗法門損如來之正法至于十年而弗克征以其似佛法而實非佛法反于圓頓大乘之君道如今世高談圓頓向上者是也又約六度即是布施而遠于智慧著相著果報起慢起

愛亦能起見故雖是善因反招惡果良由不達佛法之君道故耳

☳☰ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

約世道則中興之治合于天道而无妄約佛法則中興之化同于正法而无妄約觀心則復其本性眞窮惑盡而无妄皆元亨而利于正者也然世出世法自利利他皆須深自省察不可夾一念之邪不可有一言一行之眚倘內匪正而外有眚則決

不可行矣。聖人持滿之戒如此

彖曰。无妄。剛自外來而爲主于內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往何之矣。天命不祐。行矣哉

震之初爻。全攬乾德爲體。故曰自外來爲主于內也。性德雖人人本具。然在迷情反爲分外。今從性起修。了知性德是我固有。故名爲主于內。夫既稱性起修。必須事事隨順法性。倘三業未純。縱有妙悟。不可自利利他。既不合于性德。則十方諸佛不

護念之。安能有所行哉

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物

佛法釋者。師子奮迅三昧。三世益物名茂。對時。㳺㳺種熟脫。使三草二木。任運增長而歸一實。名育萬物。

初九。无妄往吉。象曰。无妄之往。得志也

象云无妄之往。何之矣。乃指匪正有眚。出于无妄而往于妄也。此云无妄往吉。乃依此真誠无妄而往。應一切事也。所以得志而吉

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。象曰。不耕穫。未富

也

田一歲曰菑三歲曰畬世未有不耕而穫不菑而畬者夫不耕不菑此絕无望于穫畬者也然能穫能畬此何以致之乎孔子云隱居以求其志行義以達其道又云耕也餒在其中矣學也祿在其中矣六二以陰柔中正上應九五陽剛中正之君惟以求志達道爲心而毫不以富貴利祿爲念乃利有攸往而不變其塞耳

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰

行人得牛。邑人災也

不中不正居震之上此執无妄之理而成災者也夫行人得牛何乃執理而求償于邑人。豈非禍及无辜者乎

吳幼清曰。无妄之善有三。剛也當位也无應也。剛者實也。當位者正也。无應者无私累也。諸爻或有其三或有其二。或有其一。初九三皆全其最善也九五九四有其二。九五剛而中正九四剛而无應是其次也。六二上九有其一。六二中正上九剛實

是又其次也。唯六三于三者咸无焉。而亦得爲无妄何也。下比中正之六二。上比剛實无私之九四。譬如有人。在已雖无一善。而上有嚴師。下有良友。親近切磨。夾持薰染。亦不至于爲惡。此六三之所以亦得爲无妄也

陳旻昭曰。世固有忠臣孝子。遇不得已之時勢。竟胃不忠不孝之名。而萬古不能自白者。因災而息其欲自陳白之妄心。是爲无妄之災。如繫牛于邑而行人得之。彼行人決不可查考。而邑人決无以

自白惟有吞聲忍氣陪償其牛而已。忠臣孝子之蒙怨者，亦復如是

九四。可貞无咎。象曰。可貞无咎。固有之也

以陽居陰。不好剛以自任。蓋其德性然也

九五。无妄之疾。勿藥有喜。象曰。无妄之藥。不可試也。

剛健中正。此无妄之至者也。夫立身于无過之地者。未免責人太過。所謂執藥反成病矣。故勿藥而有喜。蓋以已律人。則天下孰能從之

上九。无妄行有眚。无攸利。象曰。无妄之行。窮之災也。

以陽居陰雖非過剛而居无妄之極則是守常而不知變通者也既无善權方便其何以行之哉

佛法釋者六爻皆悟无妄之理而爲修證者也初九正慧直進故現生克果而得志六二正定治習故須于禪法不取不證則可以借路還家六三不中不正雖有小小定慧能開示人令其得道得果如行人得牛而自己反成減損又滯凡地如邑人之災九四慧而有定自利有餘乃是達其性具定慧非是修而後有九五剛健中正自利已圓爲衆

生故示現病行豈更須對治之藥即初心修觀亦復如是一切境界无非性德體障即德无可對治也上九不中不正恃性德而不事修德躬行多眚何利之有蓋由一味高談向上以至于窮故成災也

☰☶ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜蓄積也蓄積其无妄之道以養育天下者也約世道則中興之主復于无妄之道而厚蓄國家元

氣紛佛化則四依大士復其正法之統而滋養法門龍象紛觀心則從迷得悟復于无妄之性而廣積菩提資糧皆所謂大畜也世出世法弘化進修皆必以正爲利以物我同養爲公以歷境練心爲要故不家食吉而利涉大川也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾之剛健艮之篤實皆有輝光之義焉以此日新其德則蓄積滋厚廣大故名大畜然所謂利貞不

家食吉利涉大川者非是性外別立修德乃稱性所起之修全修在性者也。試觀乾德之剛上行居卦之終。而六五能尊尚之。且卦體外止內健豈非本性大正之道乎。六五以柔中之德上則養賢師以風天下。下則養賢士以儲國用。豈非不家食吉之正道乎。且以柔中之德應九二天德之剛剛柔相濟何遠不通豈非利涉大川之正道乎

象曰天在山中。大畜君子以多識前言往行以畜其德

一山之中具有天之全體一念心中具攝十世古今攬五時八教之前言該六度萬德之往行以成我自心之德以此自畜卽以此畜天下矣

吳幼清曰識謂記之于心德大于前言往行猶天之大于山也以外之所聞所見而涵養其中至大之德猶山在外而藏畜至大之天于中也前言往行象山中寶藏之多德象天之大

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

六爻皆具剛健篤實輝光之義而自新新民者也

初九陽剛在下正宜隱居求志故有陽厲之功而先利自己己利既成任運可以利人若己躬下事未辦而先欲度人則犯災矣

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

剛而得中專修定慧似无意于得時行道者然自利正是利他之本故中无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

剛而得正居乾之上不患不能度生也患其欲速

喜進尖于防閑耳。故必利于艱貞。閑其輿衛。乃利攸往。亦以上有六四之良友。六五之賢君。上九之明師。與之合志。必能互相警勵。故可往也

六四。童牛之牿。元吉。象曰。六四元吉。有喜也

柔而得正。下則應初九剛正之良友。親九三剛正之畏友。上則近六五柔中之聖君。過端未形而潛消默化。如童牛未角。先施以牿。更无抵觸之患。以此自養。以此爲天下式。大善而吉。悅而且樂者矣

六五。豶豕之牙。吉。象曰。六五之吉。有慶也

積痞也。痞則不暴而牙仍堅利也。柔得中位尊上賢而應下乾。性德既无偏頗所養又復周足。自利成就可以君臨天下。舉天下之善惡衆庶无不入吾陶冶。故如豶豕之牙

上九何天之衢亨。象曰。何天之衢道大行也

以剛柔相濟之德。當聖君師保之任。隱居所求之志至此大行无壅。蓋不啻行于天衢也

䷚震下艮上

頤貞吉觀頤。自求口實

約世道則畜德以養天下。約佛化則畜德以利羣生。約觀心則善提資糧旣積而長養聖胎也。自利利他皆正則吉。皆須觀從來聖賢之所爲頤者何如。皆須自覘其所以爲口實者何如

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉

養正則吉。明養而非正。正而不養。皆非吉道也。不觀聖賢之所養。則无以取法思齊。不觀自養之口

實則无以匹休媲美。且如天地全體太極之德以自養。卽能普養萬物。聖人養賢輔成已德。卽可以及萬民。誰謂養正之外。别有利人之方。故正自養時。卽全具位育功能而稱大也

象曰。山下有雷。頤。君子以愼言語節飲食

言語飲食皆動之象也。愼之節之不失其止也。故知養正莫善于知止

初九。舍爾靈龜觀我朶頤。凶。象曰觀我朶頤。亦不足貴也

陽剛爲自養養他之具知止爲自養養他之貞初九陽剛足以自養如靈龜服氣可不求食而居動體上應六四觀彼口實反爲朶頤失其貴而凶矣此如躁進之君子于佛法中則如乾慧外凡不宜利物

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

以上養下乃理之常六二陰柔反藉初九之養拂其經矣又居動體恐或不肯自安將求頤于六五

之丘。五雖與二爲應。然亦陰柔不能自養。何能養人。征則徒得凶耳。兩陰无相濟之功。故爲失類。此如无用之庸臣。于佛法中。則如暗證盲禪。進退失措

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。象曰。十年勿用。道大悖也

陰柔不能自養。又不中正。以居動極。拂于頤矣。雖有上九正應。何能救之。終于无用而已。此如邪僻之宰官。于佛法中。則如六羣亂衆。大失軌範

六四。顛頤吉。虎視耽耽其欲逐逐无咎。象曰。顛頤之吉。上施光也

陰柔得正而居止體雖无養具得養之貞者也。下應初九賴其養以自養養人此如休休有容之大臣。吉之道也初方觀我而朶頤。我隨其視之耽耽欲之逐逐。以禮而優待之。在初則不足貴在我則養賢以及萬民。可謂上施光矣。于佛法中。則如賢良營事。善爲外護

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。象曰。居貞之吉順以

從上也

陰柔无養人之具。空居君位。故名拂經。居止之中。順從上九。此亦養賢以及萬民。爲得其正者也。但可處常不可處變。宜守成。不宜創業耳。此如虛已之賢君。于佛法中。則如柔和同行。互相勉勗

上九。由頤厲吉。利涉大川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。

以陽剛居止極。卦之所以爲頤者。此也。此如望隆之師保。可以拯濟天下者矣。于佛法中。則如證道教授。宰任玄綱

☱☴ 巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨

約世道則賢君以道養天下而治平日久約佛化則四依以道化羣生而佛法大行約觀心則功夫勝進而將破无明也夫治平既久則亂階必萌所宜防微杜漸化道既盛則有漏易生所宜陳規立矩功夫既進則无明將破所宜善巧用心也

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大者旣過所以必當思患豫防初上皆弱所以剛中不宜恃勢令撓剛雖過而得中又以巽順而悅行之所以猶有挽回匡濟之術乃得亨也永保无虞亦在此時盛極忽衰亦在此時其關係豈不大哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤本養木而反滅木大過之象也惟以獨立不懼遯世无悶之力持之庶學有本而養有素可以砥柱中流耳

初六。藉用白茅。无咎。象曰藉用白茅。柔在下也

世法佛法。當大過時。皆以剛柔相濟爲得。過剛過柔爲失。今初六以柔居巽體之下。而在陽位。无功名富貴以累其心。唯庸德庸言下學上達以爲其務者也。約佛法者。定有其慧。兼以戒德精嚴。故无咎

九二枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利象曰。老夫女妻。過以相與也

剛而得中。又居陰位。陽得陰助。如枯楊生稊。老夫

女妻之象蓋過于下賢者也約佛法者慧與定俱
如先見道後修事禪故无不利
九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也
過剛不中任其剛愎以此自修則德必敗以此治
世則亂必生故棟撓而凶約佛法者純用邪慧故
不可有輔
九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也
剛而不過足以自立立人但居悅體恐其好大喜
功而不安守故誡以有它則吝約佛法者亦是慧

與定俱。但恐夾襍名利之心。則自利利他未必究竟。故誠以有它則吝

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也

雖云陽剛中正。然在大過之時。則是恃其聰明才智者也。享成平之樂。不知民事艱難。且不知下用賢臣。惟與上六陰柔无用之老臣相得。何能久哉。約佛法者。慧力太過。无禪定以持之。何能發生勝果

上六。過涉滅頂。凶。无咎。象曰。過涉之凶。不可咎也

居過極之地。惟有柔正之德。而无濟難之才。故不免于凶。而實非其咎也。約佛法者。正定无慧。終爲頂墮

☵☵ 坎下坎上

習坎。有孚。維心亨。行有尚

約世道。則太平久而放逸生。放逸生而患難洊至。

約佛法。則從化多而有漏起。有漏起而魔事必作。

約觀心。則慧力勝而夙習動。夙習動而境發必强。

皆習坎之象也。然世出世法。不患有重沓之險難。但患无出險之良圖。誠能如此卦之中實有孚。深信一切境界皆唯心所現。則亨而行有尚矣。又何險之不可濟哉

彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉

善觀心者。毋即蹇以成通。夫習坎雖云重險。然流

而不盈。潮不失限。何非吾人修道之要術。所貴深信維心之亨。猶如坎卦之剛中一般。則以此而往。必有功矣。且險之名。雖似不美。而險之義。實未嘗不美。天不可升。天非險乎。山川丘陵地不險乎。城池之險以守其國。王公何嘗不用險乎。惟在吾人善用險而不爲險所用。則以此治世。以此出世。以此觀心。无不可矣

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事

常德行。卽學而不厭也。習教事。卽誨人不倦也。習

坎之象乃萬古聖賢心法奚險之可畏哉此正合台宗善識通塞即塞成通之法亦是巧用性惡法門

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

在險之時不論自利利他唯貴有孚而定慧相濟今初六以陰居下毫无孚信之德乃汨沒于惡習而不能自出者也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

剛中有孚但居下卦則夙習尚深未能頓達聖境

僅可小得而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

不中不正柔而志剛自謂出險不知前險之正來此如邪見增上慢人故終无功

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

柔而得正與九五之中正剛德相與所謂因定發慧正出險之妙道也正觀如酒助道如簋誠朴如

缶方便道如牖從此可發眞而无咎矣

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

陽剛中正已得出世眞慧現前如坎之不盈而風恬浪靜也但初破无明餘惑未盡故中未大此勉其速趣極聖而已

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

陰居險極有定无慧如凡外癡定極至非想終不脫三界繫縛而見取既深猶如寘于叢棘永不得

兌離也

☲☲ 離下離上

離利貞亨。畜牝牛吉

火性无我。麗附草木而後可見故名爲離。約世道則重險之時必麗正法以御世。約佛法則魔擾之時必麗正教以除邪。約觀心則境發之時必麗正觀以銷陰。故皆利貞則亨也牝牛柔順而多力又能生育犢子。喻正定能生妙慧

彖曰。離麗也日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以

麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

如日月必麗天。如百穀草木必麗土。吾人重明智慧亦必麗乎性德之正。則自利既成。便可以化天下矣。夫智慧光明。必依禪定而發。禪定又依理性而成。今六五六二麗乎中正之位。故有亨道。如牝牛能生智慧犢子而吉也。吳幼清曰。上卦爲重明下卦三爻皆麗乎正

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明而又明。相續不息。自既克明其德便足以照四方矣

初九。履錯然敬之无咎。象曰。履錯之敬以辟咎也

用觀之始雖有正慧而行履未純故常若錯然之象惟兢兢業業不敢自安則德日進而習日除可辟咎矣。豈俟咎之生而後除哉

六二。黃離元吉。象曰。黃離元吉得中道也

中正妙定稱性所成。以此照一切法使一切法皆成中道。乃絕待圓融之妙止也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰
昃之離何可久也
過用其慧而无定以濟之有時歡喜太甚則鼓缶
而歌有時憂慮太切則大耋之嗟悲歡亂其衷曲
乾慧不能自持其退失也必矣
九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如
无所容也
雖似有慧有定而實不中不正不能調適道品故
時或精進則失于太速而突如其來如時或懈怠

則罝諸罔覺而焚如死如棄如也夫進銳者退必速其來既突則決无所容矣又何俟于焚死棄而後知其非善終之道哉

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也得中之定能發實慧進德固无疑矣然堯舜其猶病諸文王望道未見伯玉寡過未能孔子聖仁豈敢從來聖賢之學皆如是也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

剛而不過文居明極。自利已成化他有術。人自歸慕而折首非有醜惡而須伐也。身正則邦正。邦正則六合歸心重譯奉命矣。是之謂王用出征豈以奮武揚威爲出征哉

周易禪解卷第四

弟子悟偉照本仝捐貲刻